

دور التوحيد في بناء الحضارات والمجتمعات

رؤية قرآنية

السيد حسن النمر الصائغ الموسوي

بناء المجتمعات والحضارات بناء المجتمعات والحضارات

لبستان - بيسروت - پرج البراجنة - الرويس - شارع الرويس 25/307 - 00961 3 689496 - 00961 1 545133 - ص.ب www.daralwalaa.com - info@daralwalaa.com E-mail:daralwalaa@yahoo.com

ISBN: 978-9953-549-48-0

اسم الكتاب: دور التوحيد في بناء المجتمعات والحضارات المؤلف: السيد حسن النمر "الصائغ الموسوي" الناشر: دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى: بيروت ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

جميع الحقوق محفوظة للناشر©

دراسات قرآنية

٣

حور التوميد في بناء المجتمعات والحضارات رؤية مّرآنية

بقلم

السيد حسن النمر "الصائغ الموسوي"

دار الولاء ---------بيروت _ لبنان

مدخل منهجي _____

١ ـ الإشكالية والمنهج

هل يتمكن الدينُ أن يبني حضارةً ومجتمعاً إنسانياً؟

سؤالً ـ قديمٌ، جديدٌ ـ يعبّر عن إشكالية تاريخية أثيرت ولا تزال تثار بصيغ متعددة أمام الأطروحات الدينية، ويزداد الإشكال إلحاحاً كلما سجل الدين حضوراً في هذه الساحة أو تلك. وهذا أمرٌ طبيعيٌ لأن الأفكار تتصارع في ما بينها من خلال من يتبناها من الفرقاء المختلفين. وليس ذلك، أعني التعددية والتشدد في الاختيار، معيباً ما دام في حدود الرأي والرأي الآخر، ولكن المعيب هو أن يختار هذا الفريق أو خصمه أساليب غير شرعية وغير أخلاقية في الصراع، أو غير موضوعية وغير منطقية في اختيار هذا الدين أو ذاك وتبنى هذه الفكرة أو ما يخالفها.

وهذا السؤال قد يثيره بعضهم هنا وهناك لعدة أسباب، منها: ا ـ التشكيك بحسن نية في قدرة الدين، عموماً، والدين الإسلامي خصوصاً، علَى إقامة حضارة تضارع ما شُيِّد من حضارات عبر التاريخ، وعلى بناء مجتمع له مبادئه المجتمعية كما نراه لدى المجتمعات المتمدنة والمتحضرة.

وهذا الفريق، ذو النية الحسنة، قد يدفعه إلى ذلك سببٌ أو عدة أسباب، منها:

أولاً: الجهل بمعارف الدين.

ثانياً: ضعف الاعتقاد بمعارف الدين.

ثالثاً: الاهتزاز النفسي أمام هجوم الأعداء والشك جراء ذلك في أن معارف الدين قادرة على بناء الحضارة والمجتمع.

رابعاً: التصورات المغلوطة للتحضر المنشود.

خامساً: الصور المغلوطة عن الدين نتيجة التطبيقات الخاطئة عبر التاريخ.

٢ ـ التشكيك بنية غيرِ حسنة على قدرة الدين على تشييد حضارة وبناء مجتمع .

ودوافع هذا الفريق كثيرة، يمكن اختصارها في العداء الذي يلازمه غالباً الأحكامُ غير المنصفة. وأحسب أن من الضروري التمييز بين الفريقين، لأن علاج الإشكالية يأخذ منحى متفاوتاً حسب كل فريق.

وقبل أن نعالج هذه الإشكالية لا بأس بتبرير استبدالنا عنوان الورقة بالتساؤل عن (دور التوحيد في بناء الحضارات والمجتمعات)، بدل أن نختار عنوان (دور الدين في بناء الحضارات والمجتمعات). فأقول:

لما كان (التوحيد) هو جوهر الدين ومحوره، وخصوصاً الدين الإسلامي، فمن الطبيعي أن تدور القدرة في بناء الحضارة والمجتمع والعجز عن ذلك حول هذه الفكرة الجوهرية والمحورية، فإن كان القول بـ(التوحيد) سبباً للعجز فلا معنى لافتراض الدين قادراً.

ثمإن (التوحيد) يعني: استلهام جميع المعارف النظرية، أعني الرؤية الكونية وما يتفرع عنها، وجميع الأحكام العملية في الجانب التشريعي وفي الجانب القيمي من الإيمان بالله تعالى خالقاً ورباً ومولى. وهذا يستلزم دوران جميع أحكام الدين حول (التوحيد)، الأمر الذي يؤكد أن بناء الحضارة الإنسانية وبناء المجتمع الإنساني يجب أن يتمحور حول التوحيد، وبعبارة أخرى: تشييد حضارة توحيدية ومجتمع موحّد.

فالسؤال إذن يجب أن يكون:

هل يمكن بناء حضارة توحيدية ومجتمع توحيدي؟

للإجابة عن هذا السؤال أحسب أن من المنطقي التخلص من الصور النمطية للحضارة والمجتمع المنشودين، والتي يقفز غالباً الواقع الغربي عندما يثار هذا السؤال.

والسبب في ضرورة التخلص من هذه الصورة هو أن الواقع الغربي وما شابهه لا يعني نهاية التاريخ، ولا يعني ما يجب أن يكون عليه الواقع الحضاري والمجتمعي كما يريده بعض مثيري مثل هذه التساؤلات من المنسوبين للفريقين المشار إليهما سابقاً.

فلسنا ملزَمين بأي صورة من صور الإلزام أن نرى الحضارة والمجتمع المنشودين بعيون غربية، وإنما يجب أن يكون هدفنا الذي نصبو إليه هو: الوصول إلى أفضل صورة للحضارة والمجتمع ؟ وما هو دور التوحيد والدين في بناء ذلك؟

٢ ـ القرآن رؤية متكاملة

يمتاز القرآن الكريم من بين ما هو مطروح على الناس؛ من كتب سماوية ووضعية، بسلسلة من الخصائص تفرض

أن يكون في الصدارة، فهو:

أُولاً: وحيٌ من عند الله العزيز الحكيم. ولإثبات ذلك والاستدلال عليه مجال آخر.

ثانياً: خلوه من التهافت والتناقض، كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَافَا كَيْرًا ﴾ يتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَافَا كَيْرًا ﴾ [النساء: ٨٦]. وهذا يعني أن الرؤى والأطروحات الواردة في القرآن الكريم متناغمة وينسجم بعضها مع بعض، الأمر الذي القرآن الكريم متناغمة وينسجم بعضها مع بعض، وخلاف ذلك تتطلبه الرؤية التي يراد بناء حضارة ومجتمع، وخلاف ذلك سنكون في صراع وتضاد.

ثالثاً: اشتماله على جميع ما يحتاجه الناس بل العقلاء، في ما يصبون إليه من سعادة في الدنيا قبل الآخرة. وقد أقر هذه الحقيقة عقلاء الإنس وحكماؤهم بل عقلاء الجن وحكماؤهم، وقد حكى الله تعالى ذلك في نص كريم، جاء فيه:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ * قَالُوا يَنقُومَنَا إِنّا سَمِعْنَا كَيْدَيْهِ يَهْدِى إِلَى اللّهِ عَنَا لَهُ اللّهِ وَعَالُوا يَنقُومَنَا إِلَى اللّهِ عَنا كَيْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى اللّهِ وَاللّهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ * يَنقُومَنَا آلِحِيبُوا دَاعِى ٱللّهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَنُحَرَكُم مِن عَذَابِ آلِيمِ * وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللّهِ فَلَيْسَ لَكَامُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُم مِن عَذَابِ آلِيمِ * وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللّهِ فَلَيْسَ

بِمُعْجِزِ فِ ٱلأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ أُولَآ لِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٩ - ٣٢].

وفي الحادثة والنص ما يجب التوقف عنده، وذلك أن هنا مراحل ثلاث قام بها هؤلاء العقلاء من الجن، وينبغي لعقلاء الإنس أن لا يكونوا أقل حظاً منهم في التعامل الحسن مع هذا الكتاب، وهذه المحطات هي:

الأولى: توفيق من الله في قبول الحق

في هذه المحطة نجد:

ا _ أن هذا النفر من الجن أتيح لهم بتوفيق من الله تعالى أن (يستمع) إلى القرآن، والاستماع؛ بما يعنيه من تحفز واستعداد تام للإنصات والتسليم بالمضمون المقبول، يشكل المقدمة المنطقية لـ(الإنصات)، الذي هو بدوره مقدمة منطقية للتفاعل مع الفكرة.

٢ ـ أن هذا النفر من الجن أحسن التفاعل مع (القرآن)،
بقبوله.

وقد أشارت الآية إلى هذه المحطة بقوله تعالى :﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْفَرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواً أَنصِتُواً ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

الثانية: أداء المسؤولية تجاه الخلق

لم يقف هذا النفر عند حدود (الذات) ليبتلى بالأنانية السلبية، بل تجاوزها ليستشعر المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه نظرائه من المخلوقين ذوي العقول، وذلك:

أولاً: من خلال ممارسة الدعوة إلى الله تعالى بإشفاق عبر (الإنذار).

ثانياً: من خلال السعي إلى التوظيف الشرعي والسليم لما هو مقدس عند المنذَرين، أعني ما أنزل على موسى، لتهيئة قومهم إلى قبول ما هو جديد. لعلمهم أن العادة جرت على التحفظ على الجديد؛ وإن توفر على دلائل الصحة في ذاته والقبول لدى من خوطب به. مؤكّدين على أن هذا الجديد موافق ومنسجم مع التاريخي (ومصدّق) لمضمونه.

وقد أشار النص القرآني إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ فَلَمَّا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ مِنْ بَعْدِمُ مَن دُنُوبِكُمْ وَيَجُوكُمُ مَن ذُنُوبِكُمْ وَيَجُوكُمُ مَن عَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٩ - ٣١].

الثالثة: التحذير من المخاطر

النفس الإنسانية يدفعها إلى الفعل والترك حافزان اثنان:

الأول: الرغبة في الخير (جلب المنافع)

الثاني: الفزع من الشر (دفع الضرر)

وقد أشارت الآية إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِي وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِي وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَفَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُم مِن مُنْ اللهِ وَمَن لَا يُحِبُ دَاعِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ قَلْلَا أَوْلَيْكُ فِي ضَلَالُ مُبِينٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٩ - ٢٣].

ونخلص في المقام إلى أن الإنسان ينبغي له أن يراعي أربعة أمور:

الأمر الأول: أن يختار الدستور الأمثل المشتمل على جميع مصالحه الحقيقية بعيداً عن الأوهام والخيالات، وهذا ما يتمثل في القرآن الكريم باعتباره الأصلح للهداية بلحاظ أنه ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقُومٌ ﴾ [الإسراء: ١٠]، وهذا ما ينشده الإنسان بطبعه ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدًا ﴾ [العاديات: ٨].

الأمر الثاني: أن على هذا الإنسان التنبه إلى أنه قد يغفل أن لتجسيد الهداية على أرض الواقع شرطاً هو الانتقال من عالم النظرية إلى واقع التطبيق والفعل. ولهذا نبه الحق تعالى إلى أن القرآن لا يؤثر أثره بغير التفاعل الإنساني، وأنه بشارة ليس لكل أحد وإنما لخصوص من آمن به بالعقل والوجدان وطبق تعاليمه بالجوارح والأركان، وعندها فقط يكون القرآن مبشراً ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرُّ النَّ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الإسراء: ٩].

الأمر الثالث: أن ثمة حقائق وجودية لا يجوز عقلاً التنكر لها أو إغفالها في مقام الاعتقاد والسلوك. ولهذا لم يكتف الرحيم بنا عز اسمه بما مرّ بل ضمَّ إليه الإشارة الصريحة إلى أن المنطق القرآني يشتمل على مبادئ أساسية منها التصديق بالمعاد، الذي يعني رجوع الناس إلى الله تعالى ليحاسبهم على سلوكهم فيثيب المحسن منهم ويعاقب المسيء، وأن من لم يصدق بذلك فلن ينجو من الأذى، فقال: ﴿ وَأَنَّ ٱلّذِينَ كَالُمْ مَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإسراء: ١٠].

الأمر الرابع: أن في الذات الإنسانية قصوراً عن التخطيط لل يرجوه الإنسان لنفسه من مصالح لا تعينه قواه الذاتية على اكتشافها والوصول إليها نظرياً، ويترتب على ذلك سعيه وراء

ما يضره اعتقاداً منه أنه مما ينفعه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿ وَيَدُّعُ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ دلك بقوله: ﴿ وَيَدُّعُ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١].

٣ ـ التجزئة والابتسار

من خصائص الرؤية القرآنية أنها لا تسمح بتوزيع معارفها على جزر منفصلة، بحيث يسوغ للمؤمن به أن يسلم ببعضها ويتنكر لبعضها الآخر. لأن طبيعة الترابط بين المعارف القرآنية، باعتبارها وحياً إلهياً، لا تقبل التجزئة والابتسار.

وقد كان التلاعب بالوحي المتمثل في الكتب التي توحَى مضامينُها من قبل الله تعالى إلى الأنبياء عليه هو أحد المشاكل التي عانت منها البشرية، حيث كانت الانتقائية هي الحاكمة على السلوك العام إلا من عصم الله، وكنموذج على ذلك نسوق قوله تعالى: ﴿ يَتَاَهُلُ اللَّكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ حَيْدًا مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُبِينًا وَيَعْفُواْ عَن حَيْدٍ قَدْ جَاءَ حُمْ مَن اللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُبِينًا ﴾ [المائدة: ١٥].

فهو _ إذن _ إخفاء لبعض حقائق الكتاب إما لأنهم لا يؤمنون بها، أو لأن تطبيقها سيضر بمصالحهم، وفي كلتا الحالتين فإنهم لم يبنوا إيمانهم بالوحي على قاعدة التسليم، وإنما الانتقاء!

وفي نص قرآني آخر نجد الذم الإلهي صريحاً بل رقى إلى مستوى الحكم بنفي تدينهم بدين الله، وذلك بالنسبة لمن تعامل بوعي وقصد مسبَق بانتقائية واجتزاء مع الوحي، قال تعالى: ﴿ قُلَ يَتَاهَلُ ٱلْكَتْبُ لَسَّمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوَرَعَةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَبِّكُمُ ﴾ [المائدة: ٦٨].

وكذلك فإن الرؤية القرآنية ترفض بقوة أشكال الانتقائية على مستوى التطبيق بداعي الإيمان ببعض الأحكام وعدم الإيمان بأحكام أخرى، قال تعالى مخاطباً أهل الكتاب: ﴿ ثُمَّ اَنتُمْ هَلَوُلآ فَقَالُوَ اَنفُسَكُمْ وَتُخرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِم النَّهُمُ هَلَوُلآ فَقَالُو كَ اَنفُسَكُمْ وَتُخرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِم اللَّهُ وَن عَلَيْهِم بِاللِهِ فِي وَالْفَدُونِ وَإِن يَا تُوكُم أُسكرى تُفَكُو وَهُم اللَّهُ وَلَا يَا تُوكُم أُسكرى تُفكُو وَهُم وَهُو مُعَرَمٌ عَلَيْهِم إللهِ فِي الْمَاكِم اللهِ عَن الْمَكنابِ وَمَا الله بِعَض الْمَكنابِ وَمَا الله بِعَض اللهِ عِن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ اللهُ

ولا مجال قرآنياً للمساومة على معارف الدين لنقبل أن يؤمن من ندعوهم ببعض الوحي ويتحفظون على الباقي، وذلك لأن هذه المعارف تعبر عن حقائق واقعية ومصالح حقيقية فرض الله تعالى على الناس، من منطلق مولويته، الإيمان بها وتطبيقها، إذ لا شريك له فيها وسيرجع الناس إليه

وحده ليحاسب عليها، قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وَلُ إِنَّمَا أُرْبَتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا ٱشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ ٱدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابٍ ﴾ [الرعد:٣٦].

ولو أننا عدنا إلى القرآن لنتعرَّف على السر وراء رفض هذه التجزئة فسنجد التالى:

أولاً: القرآن تفصيل وتبيان

فهذا الكتاب يتضمن ما يحتاجه الناس من أجل الاهتداء، وكل ما فيه أقيم على أساس الحق، ومما يحتاجه الناس فن بناء الحضارة والمجتمع، وما دام كذلك فاللازم تطبيقه بأجمعه، وإلا سنكون على بينة في مسار وهو خصوص ما طبقنا القرآن فيه، وعلى غير بينة في مسار آخر، وهو الذي أعرضنا عن القرآن فيه.

أَ ـ قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِمِمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَنَفُسِمِمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِينَا لَا يُكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

ب _ قال تعالى: ﴿ أَفَعَنَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِى أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئْبَ مَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ إِلَيْكُمُ الْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ إِلَيْكُمُ الْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّيِكَ بِالْمُؤْنَ اللَّهُ مُنَزَّلُ ﴾ [الأنعام: ١١٤].

ثانياً: القرآن خالِ من العيب

مما يحرص عليه الناس في بناء أفكار وتنظيم حياته هو استقامة الأفكار كمفردات وكرؤى ومشاريع ، ولا يستطيع أحدٌ أن يدَّعي أنه حقق هذه الأمنية بالمطلق، بينما نجد القرآن الكريم يصدح بصوت عال أنه أنجز هذه الرغبة بالتمام والكمال، فقال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَذَي اَنزلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكُرِينَ وَلَمْ يَجْعَل لَلَّهُ عِوجًا ﴾ [الكهف: ١]. وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ القُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ القُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ القُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ النّرَ كِنَابُ أُحْكِمَتُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٤ _ حسن الاستقبال

من كل ما تقدم ندرك أن الرؤية القرآنية، التي نرجو أن تكون القاعدة الراسخة لكل ما نفكر فيه وندعو إليه ونسعى إلى تطبيقه ومشاركة الآخرين لنا فيه، هذه الرؤية لا تتقبل سوى حسن الاستقبال للقرآن بكل ما فيه دون انتقاء ولا اجتزاء أو ابتسار.

ولكننا سنجد الناس في ما يتعلق بهذا المبدأ يتوزعون على شرائح ثلاث، كما يفيده قوله تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئَابَ اللَّيْنَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْمَخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْمَخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢]:

فالكتاب ـ الذي هو القرآن ـ هو نعمة كبرى اصطفى الله عز وجل الناس من بين المخلوقات ومنَّ عليهم بنعمة الكتاب، فإذا بهم، لعوامل عديدة، يتفاوتون في تلقيه، فمنهم المقصر الظالم لنفسه، ومنهم المتوسط الحال في التلقي والعمل، ومنهم السابق بالخيرات والمبادر إلى اغتنام الفرص بالباقيات الصالحات.

وهذه الشريحة الأخيرة هي التي أحسنت استقبال القرآن الكريم وتدبرت مضامينه ووجدت فيه أسباب الصلاح والإصلاح لتنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبخالقه عز وجل، فتشبثت به وتمسكت بحبله لتنجو من مخاطر محققة تحيط بها من كل جانب. وهؤلاء هم من جاء في حقهم قوله تعالى مدحاً لهم وإجلالاً: ﴿ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الْصَلَاقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

وهذه الشريحة هي التي بشَّرتها الرؤية القرآنية بأن منهم بناة الحضارة الإنسانية الراشدون وورثة الأرض في منتهى مطاف البشرية على وجه الأرض، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِيْنُهَا عِبَادِي السَّكِلِ حُورَكَ ﴾ [الأنبياء:١٠٥].

بعد هذا المدخل نعيد التساؤل مرة أخرى: هل يمكن للتوحيد أن يبني حضارة إنسانية ومجتمعاً إنسانياً؟

ونجيب عن ذلك بإيجاز يناسب هذه الدراسة وظروف كتابتها، ونقول:

للتعرف على الرؤية القرآنية التوحيدية في الحضارة والمجتمع ينبغي أن نعالج ذلك في مبحثين نستعرض في الأول منهما معنى الحضارة والمجتمع، وفي الثاني دور التوحيد وثمراته في بناء الحضارة والمجتمع السياجات التي لا غنى عنها لحماية التوحيد وثمراته:

الهبحث الأول

معنى الحضارة والمجتمع

قد لا يكون من المهم جداً أن نقوم بعملية تعريف منطقي لمعنى الحضارة ومعنى المجتمع، لأن أهمية التعريف تكمن في الانتقال من المعلوم إلى المجهول، خصوصاً في مقام التخاطب اللفظي أو المكتوب، فإذا كان الأمر المراد تعريفه واضحاً وجلياً فلا أهمية كبرى حينئذ للتعريف، لأن الغرض منه حاصل.

أجل، من المهم بل من الضروري أن يكون المتحاور فيه بيِّناً ومبيَّناً للطرفين أو الأطراف، أو سيكون الحوار كما يقال حوار طرشان.

١ ـ الحضارة

نعني بـ(الحضارة): مجموعة المعارف المكونة لوجود اجتماعي فاعل بنحو إيجابي في التاريخ.

ليدخل في هذا التعريف أي أمة من الأم كان لها دورٌ إيجابي في التاريخ الإنساني، وخلاف ذلك ستكون كثيرٌ

من الحضارات خارج دائرة تعريف (الحضارة). وبطبيعة الحال، فإن الحضارات البشرية تتفاوت في معارفها ووجودها الاجتماعي وفاعليتها.

وفي التعريف الذي نختاره للحضارة سيكون أطراف الحضارة اثنان هما:

١ _ الخالق

٢ ـ المخلوق (الإنسان)

وهناك طرفان قد يقال بأنهما من مكونات الحضارة، أعني بهما (المكان، والزمان). والذي أحسبه أنهما عاملان مساعدان، باعتبار أنهما يشكلان بيئة الفاعلية الإنسانية، دون أن يكونا مكوناتها، فلو أمكن للإنسان أن يفكر دون زمان ويجسد فكرته دون مكان أو زمان لتحققت الحضارة دونهما.

ومما يؤيد ما نقول هو أن المتحضر في شرق الأرض، الذي هو مكان محدد، إذا انتقل إلى غرب الأرض فسيكون متحضراً، مما يعني أن أرضه التي كان فيها ليس لها دورٌ في تحضره. وهكذا نقول بالنسبة إلى من عاش في زمن مضى لو بعث حياً في مثل زماننا، وبالعكس، مع حفظ الفارق المعرفي بين الطرفين.

٢ _ المجتمع

نعني بـ (المجتمع): (مجموعة كبيرة من الناس تعيش على بقعة جغرافية محددة، وتتبنى رؤى مشتركة للذات وللحياة والكون).

فنحن _ إذن _ أمام فكرة آمن بها مجموعة من الناس وسعوا في تجسيدها على أرض الواقع، بغض النظر عن عمق تلك المعارف وفاعليتها على الأرض.

فهل ثمة فرقٌ بين أن يكون المجتمع موحِّداً وبين أن يكون غير موحِّد في فعله الحضاري؟

ومن حيث المبدأ هل لمبدأ (التوحيد) دورٌ في بناء حضارة؟

وما هي الأصول والمبادئ التي تؤثر في توحيدية الحضارة وبناء المجتمع؟

هذا ما سنجيب عنه في المبحث التالي.

accidence.

المبحث الثانثي

دور التوحيد وثمراته في بناء الحضارة والمجتمع

(التوحيد) هو الفكرةُ الرئيسةُ في المنظومة المعرفية للموحِّد، وسنقصر حديثنا عن المسلم تحديداً. ولـ(التوحيد) تجلياتٌ وبصائرُ تشكّل عقلَ المؤمن بها بحيث لا يمكن التفكيكُ بين توحيديته على مستوى الفكر وتوحيديته على مستوى الفعل الحضاري.

ولنقف على عدد من تلكم الأصول بعد التمهيد لذلك عقدمة:

الدعوة إلى التوحيد محور دعوات الأنبياء الله

مبدأ (التوحيد) كان حاضراً على الدوام في جميع الديانات والدعوات السماوية، لا يستثنى من ذلك نبي ولا رسول، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ وَلَا رَسُولُا أَمَّةً وَرَسُولًا أَنْ الْمَاعُونَ ... ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَا الله إِلَّا أَنْ فَاعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

والسبب في ذلك أن (التوحيد) هو الركيزة الأساسية للدين، وهو القلب لقالب التشريعات والمعارف التي دُعي الناس إلى الإيمان بها نظرياً وتطبيقها عملياً، قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكاآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلًا فِيهِ شُرَكاآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلًا هَلَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٢٩] هَلْ يَسْتَوْرِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِللّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٢٩] فالموحد مستقر من الناحية النفسية لا تضارب في ولائه فهو لله وحده فحسب، وهذا يضفي عليه مزيداً من الاستقرار الذي يعينه على العمل والنشاط وهو ما تحتاجه الحضارات والمجتمعات، قال تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ وَالمُجتمعات، قال تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَعِينَ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

وتأسيساً على هذا جُعِل الأصلَ الأصيلَ والركنَ الركينَ،

وتفرَّع من هذه الشجرة الطيبة فروعٌ مثمرةٌ في عدة اتجاهات، تصب جميعها في الارتقاء بالإنسان الفرد والجماعة إلى الصلاح والإصلاح على مستوى ذاته وبنائها وعلى مستوى امتداده خارجها وعطائه للآخرين.

ACCEPTED TO

الأصل الأول: وجود الخالق

تنطلق الرؤية القرآنية في تفسير الوجود من أصل أصيل يتكون من ركنين اثنين:

الأول: أن هذا العالم بكل من فيه وما فيه (مخلوق) الثاني: أن لهذا المخلوق خالقاً هو (الله) تعالى.

ومن الآيات التي أشارت إلى هذا الأصل بركنيه قوله تعالى حكاية لجانب من حوار ممتد بين الرسل وأقوامهم الكفار: ﴿ قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمْ إِلَى آلِكَ أَجَلِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ آنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِنْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُونَا عَمَاكات يَعْبُدُ عَابَاؤُنَا فَأَتُونَا فِسُلُطُنِ مُبِينٍ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقال تعالى _ في مقام تقرير هذا الأصل من خلال استهجان تنكُّر الناس وغفلتهم عمن يرزقهم؛ باعتبار خلقه لهم ودوام فيضه عليهم _ : ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ اذَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَاقَدَ مَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَاقَدَ فَاقَدَ مَنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَاقَدَ فَاقَدَ مَنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَاقَدَ مَن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَاقَدَ فَاقَدَ مَن السَّمَاءِ وَالْمَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَاقَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فلا يمكن _ إذن وحسب منطق القرآن _ بناء حضارة راشدة دون التسليم بأصل وجود الله الخالق والرب، ولو أقيمت حضارة على أساس التنكر لهذا الأصل أو إهماله فإن مآلها سيكون الفناء عاجلاً أو آجلاً.

فالإيمان بـ (التوحيد) لا يسمح ببناء حضارة ملحدة أو مجتمع ملحد يتنكر لجود الله الخالق، لأنه اعوجاج في الفهم من جهة، ويترتب عليه انحرافات سلوكية من جهة أخرى.

وعليه، نقول إن الرؤية القرآنية الربانية تؤكد على حقيقة راسخة مفادها: أن صمام أمان المجتمع الراشد هو الإيمان الواعي والفاعل بـ (التوحيد). وبمقدار ما يتعمق هذا الإيمان ينجو المجتمع من آفات كثيرة عصفت بحضارات كثيرة عبر التاريخ. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ التَّارِيخِ. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ التَّارِيخِ. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ التَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ عَلَيْهِ الطَّلَا الطَّلُا فَي اللَّارِضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيبَةُ الشَّكَذِيبِينَ ﴾ [النحل:٣٦].

الأصل الثانثي: مبدأ التوحيد الإلهي

يترتب على الأصل السابق منطقياً مبدأ (التوحيد في الألوهية). ويُراد بهذا الأصل: أن الألوهية، وما يتفرَّع عنها طبعاً، منحصرةٌ في الخالق الوحيد الذي هو الله وحده لا شريك له، وأن أيَّ موجود آخر لا دور له في الخالقية ولا حظ له في الألوهية. قال تعالى _ في مقام الاستدلال على هذه الحقيقة _ : ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِمَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ اللهِ هذه الحقيقة _ : ﴿ لَوْكَانَ فِيهِما عَالِمَةُ إِلّا اللهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ اللهِ هذه عَما يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

وكذلك نبّه المنطقُ القرآنيُّ إلى أن مَن خالف هذه الأصلَ فقد اختار ما لا يملك عليك دليلاً ولا برهاناً، فقال تعالى: ﴿ آمِ التَّخَذُواُ مِن دُونِهِ عَلَيْهُ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُوْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعْ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْمُقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ مَن مَعى وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْمُقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٤]، ومن يفعل ذلك فقد أساء لنفسه قبل أن يسيء إلى الحق الذي تنكر له بغير حقّ.

ومن ثُمَّ جاء التحذير من الوقوع في الكفر أو الشرك، لأن ذلك يعرِّض الكافر والمشرك إلى العذاب العاجل أو الآجل ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوا إلىهمينِ آثَنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ فَإِتَى

فَأَرَهَبُونِ ﴿ وَلَدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ لَنَقُونَ ﴾ [النحل: ٥١-٥٢]

فالحضارة الإسلامية المبنية على التوحيد لا تقبل الكفر بالله ولا الشرك به، والمجتمع المسلم موحِّدٌ لأنه ينشد الواقع كما هو لا كما تشتهيه النفوس الإنسانية، ولأنه يسعى وراء الاطمئنان الذي ينافيه ما عدا التوحيد فبذكر الله فقط تطمئن النفس، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلَّا الرعد: ٢٨].

acoustinos.

الأصل الثالث: النفع والضرر من الله تعالى

يُضاف إلى الأصلين السابقين؛ ويترتب عليهما، أصلٌ ثالثٌ؛ يعنينا ويهمنا الإشارة إليه في بحثنا هذا من بين الحقائق الكثيرة التي ترتبط بالذات الإلهية، وهذا الأصل هو حصر الفاعلية التامة في هذا العالم، بلا فرق في ذلك بين النفع والضر، في الله تعالى فهو وحده الضار وهو وحده النافع قال تعالى - في مقام التنبيه إلى خطأ الكفار والمشركين قال تعالى - في مقام التنبيه إلى خطأ الكفار والمشركين المعرفي والسلوكي - : ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا يَغَلُقُونَ وَلَا يَعْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعا وَلا يَعْلِكُونَ مَوْنَا وَلا نَفْعا وَلا يَعْلِكُونَ مِن دُونِهِ عَالِه تعالى : ﴿ وَالَّخَذُواْ الله قال تعالى : ﴿ وَالَّا نَفْعَا وَلا يَعْلِكُونَ مَوْنَا وَلا نَفْعًا وَلا يَعْلِكُونَ مِن دُونِهِ عَالِه الله عالى : ﴿ وَالْمَا تَعَالَى : ﴿ وَالْمَا تَعَالَى : ﴿ وَالَّاحْمَانُ بِضُرّ لا تُغْنِ عَفِي شَفَعَتُهُمْ مِن دُونِهِ عَالِه الله عَالَى : ﴿ وَالسَالِكُ الله عَالَى الله عَلَى الله عَل

ومبدأ (التوحيد) يعمِّق في وجدان الموحِّد أن جهة النفع والخرر الأصلية والأساسية والمؤثرة ليست سوى جهة واحدة تتمثل في الله تعالى، ويترتب على ذلك صفتان على درجة عالية من الأهمية في ما يتعلق بالفعل الحضاري:

الصفة الأولى: الشجاعة

وصفة (الشجاعة) لا يستغني عنهابان لأي حضارة، لأنه يحتاج إلى مقاومة خصومات الأعداء ومواجهة عدوانهم، ولا يفعل ذلك سوى الشجعان. والموحّد شجاع لأنه لا يرى غير الله ضاراً ولا نافعاً، ولن يكون خانعاً لو حلّ به كربٌ بفعل عبد فقير مثله مهما أوتي من القوة الظاهرة.

الصفة الثانية: السخاء

بناة الحضارات يحتاجون إلى صفة (السخاء) لأن البخلاء لا يعنيهم نشر الخير ولا أي شكل من أشكال العطاء، فهم أنانيون وضيقو الأفق، وأمة لا يمتد أبناؤها خارج ذواتهم ليستشعروا هموم الآخرين لا يمكن أن تكون أمة متحضرة ومآلها إلى الزوال والفناء إن عاجلاً أو آجلاً.

وتحت هاتين الصفتين يندرج الكثير من الصفات الحسنة والسمات الإيجابية التي لا غنى عنها في بناء حضارة راشدة ومجتمع رشيد، لتتجلى بركاتُ التوحيد إذا أثمرت شجرتُه اليانعةُ في قلب الموحد.

الأصل الرابع: ضرورة بناء الإيمان بالتوحيد على البرهان الواضح

في الفكر الإسلامي لا يُراد من الموحِّد أن يؤمن بـ (التوحيد) قهراً وجبراً، بل يُراد منه أن يؤمن بها تسليماً بما تقتضيه القواعد الفطرية والبراهين العقلية، واللازم أن يؤخذ بنحو (اليقين) المبني على البرهان والدليل وليس (التلقين) الذي يمكن أن يصنعه التعصب والهوى.

ولنقف على نموذجين قرآنيين سيقا لبيان أن التوحيد ليس إيماناً مجرداً من البرهان، كما يكن أن نراه في بعض الأديان.

النموذج الأول: أصحاب الكهف

أصحاب الكهف هؤلاء هم نموذج رائع للموحِّدين لم يكتف بالإيمان بل بناه على أساس البرهان، وهو ما يصنع لنا مجتمعاً حضارياً يقبل الأفكار ويرفضها على أساس منطقيتها وصوابها دون اعتباط ولا تعسف ولا تعصب.

قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ﴿ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْ يَهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّناً ءَالِنَا

مِن لَدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّتَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَنَى الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لِبِثُوّا أَمَدًا ﴿ غَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِّ إِنَهُمْ فِتْمَةُ ءَامَنُوا لِمَا لِبِثُوّا أَمَدًا ﴿ فَعَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِّ إِنَهُمْ فِتْمَةُ ءَامَنُوا لِمَا لَمِنَا وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا بَرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبّنَ السَّمَونِ وَالْإَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَنَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ هَمَوُلاَ إِنَّهُ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ هَمَوُلاَ هَمَوُلاَ عَقَوْمُنَا الْحَكْذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةٌ لَوْلا يَأْتُونَ كَلَيْهِمُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ عَلَيْهِم فِيمُ اللّهِ كَذِبًا ﴾ عَلَيْهُمْ مِمْنِ اَفْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ عَلَيْهِم فِيمُ اللّهِ كَذِبًا ﴾ والكهف: ٩ - ١٥].

وهو حوار نموذجي يكشف عن الروح البرهانية عموماً لا يستثنى من ذلك حتى أقدس فكرة وأهمها في المنظومة المعرفية أعني بها مبدأ (التوحيد)، فكيف بغيرها من الأفكار. وهنا وقفات:

الأولى: إقرارهم بحقائق الواقع وترابطه علم الكون فربهم الذي تولى رعايتهم هو رب كل شيء ﴿ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُنَا رَبُنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

الثانية: التزامهم الصارم بلوازم قناعاتهم الفكرية على مستوى السلوك ﴿ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَهُ ۗ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ فما دام الله تعالى هو (الإله) فالواجب أن يكون هو المدعو والمطلوب منه لا غيره، وإلا وقع الداعي في ما

هو من قبيل التناقض.

الثالثة: موضوعيتهم التامة وتشددهم المنطقي مع الأفكار، فقد حللوا موقف قومهم المشركين فوجدوه مضاداً للصواب وخالياً من البرهان الذي لا بد منه في مثل هذه المسائل الخطيرة ﴿ هَنَوُلاَ عَوْمُنَا التَّخَدُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةٌ لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِيسُلْطَنِ بَيِّنٍ ﴾.

الرابعة: استنتاجهم المنطقي أن لله تعالى حقوقاً منها أن يوحّد ولا يُشرَك به، ولو خالف أحد هذه المسلَّمة لكان ظالماً في أشد حالات الظلم وأقبحها لأنه وقع في افتراء وافتئات على الله تعالى: ﴿ فَمَنَ أَظَلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾.

النموذج الثاني: حوارات افتراضية

وإلى جانب الحوارات التي سيقت كقصص حصلت، نجد في القرآن الكريم حوارات يمكن وصفها بالافتراضية، وهي الحوارات التي لقن الله فيها أنبياء، والمؤمنين فن الحوار مع خصومهم وكيف يشيدون أفكارهم على أساس البرهان، منها:

ا۔ قال تعالى: ﴿ آَمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُوْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم

مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٤].

فالتوحيد _ إذن _ مبني على أساس البرهان والدليل، وهذا دأب الأنبياء عليه بنى موقفه الشركي على أساس أنه (لا يعلم) من الناحية العقلية والعلمية أولاً، وعلى أساس الإعراض النفسي الذي هو النتيجة الطبيعية للجهل ثانياً.

٢ _ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرَّءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ اللَّهُ نَفُورًا ﴿ قَالَ نَعَالُمُ اللَّهُ عَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَغُواْ إِلَى ذِى الْعَرَّقِ سَبِيلًا ﴾ شَبَحْنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلُوا كَبِيرًا ﴾ تُسَيِّحُ لَهُ السَّنَوَتُ السَّبْعُ وَاللَّرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَلَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِلَّهُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنّهُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنّهُ وَمَن فِيهِنَ وَلِي الإسراء: ١٤ - ٤٤].

فمبدأ (التوحيد) ليس فكرة مصطنعة، وإنما هو حقيقة وجودية تذعن لهامفرداته العاقلة وغير العاقلة، والتي يجمعها عنوان التسليم الوجودي المستتبع للتسبيح بحمد الله والثناء عليه لما أنعم به عليها من نعم لا تعد ولا تحصى.

٣ ـ قال تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ لَهُ لِيَكُونُواْ
لَمُمْ عِزَا ﴿ كَلَا ۚ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ [مريم: ٨٢ - ٨٣].

وهذه الآية الكريمة تكشف عن الخطأ الجسيم الذي وقع فيه غير الموحِّدين، لما ساروا في طريق أعوج برجاء الحصول على ما يرجوه الناس لأنفسهم من خير، ليكتشفوا _ بعد أن فات الأوان _ أن الخير المرجو ليس في ما اختاروه، ﴿ وَلِلَّهِ وَلِلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوَّمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، ولأن أحداً لن يوالي أحداً بصدق إلا على أساس التقوى التي تجمع شتات المتفرق من الناس على الصواب في الفهم والصواب في التطبيق.

ونخلص من كل ذلك إلى: أن الحضارة الإسلامية والمجتمع المسلم يجب أن يتشكلا على أساس البرهان والعلم والمعرفة، وليس على أساس آخر، فلا مجال إذا شاع مبدأ التوحيد في أمة من الأم أن تسير بغير علم ولا أن تنظم حياتها وتنظّر لها بالخرافة والأوهام.

وإذا تكرَّست قيمة (العلم) فسيكون للمجتمع شأنٌ وأيُّ شأنِ، وستثبت قدمه في عالم التحضر والرقي.

الأصل الخامس: التوحيد وتكريس قيم الصلاح والإصلاح

لا يمكن لمجتمع أن يكون متحضّراً _حسب الرؤية القرآنية -إذا لم يكن حريصاً على تجنب الأخطاء والخطايا حتى لا تقع، وحريصاً على إصلاحها إن هي وقعت. ومامن شك في أن ذلك يحتاج إلى وازع ودافع ، ولن نجد أفضل من مبدأ (التوحيد) لتحقيق هذا الهدُّف السَّامي، فإن الموحِّد يضع نصب عينيه دائماً وأبداً، رِضا ربه ورضوانِه، ولن يستثنى من ذلك سرٌّ ولا علنٌ ، ولا خلاً ولا ملأ ، ولا حلّ ولا ترحالُ . الأمر الذي يعني أن عليه انتهاج الحق قولاً وفعلاً، لأن الله تعالى لا يرضى بالباطل قل أو كثر، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِ يدًّا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَلَوُلآء وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَنيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٨٩- ٩٠]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى:٤٢]. وهذه القيمة تعني في نفس الموحِّد (الفرد والجماعة): أولاً: أن لا يفعل الخطأ

ثانياً: أن لا يصر عليه إن هو فعله

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةٌ أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وعليه، فإن الرؤية التوحيدية ترتقي بصاحبها فرداً ومجتمعاً إلى الحرص الشديد على تنقية الواقع الاجتماعي من أي شائبة تكون سبباً لتخلفه دنيا وآخرة، وهذا ما لا يرضاه الله تعالى لأنه يريد من عباده الخطأ والخطيئة ولا يرضاهما له، قال تعالى: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَ اللّهَ عَنِيًّ عَنكُمْ وَلَا يَرضَى لِعِبَادِهِ الْمُكُمُّ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَرْرُ وَازِرةً وَزَرَ أُخْرَى اللّهَ عَلِيمُ بِنَاكُمُ اللّهُ مَا كُنهُم تَعَمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ اللّهَ عَلِيمًا بِذَاتِ اللّه عَلِيمًا بِذَاتِ الرّمر: ٧].

والتوبة بمعناها العميق والشامل تصب في هذا الاتجاه، ولا يصح قصرها وحصرها على المعاصي والذنوب بين العبد وربه أخلاقياً وتشريعياً، ونحو ذلك، بل إنها تتسع لتشمل أي سلوك إنساني يمارسه الفرد أو المجتمع تجاه:

أ ـ الذات

ب _ الخالق

ج _ الإنسان الآخر؛ مؤالفاً كان أو مخالفاً

د ـ الحيوان

هـ الطبيعة

وبقيمة التوبة المتفرعة عن أصل التوحيد يكون هذا الأصل وما يتفرع عنه عاملاً أساسياً ورئيساً من عوامل الرقي الحضاري للموحِّد والموحِّدين، ومانعاً أكيداً من الوقوع في وهدة التخلف والانتكاس في أي صعيد.

وينبثق عن هذا الأصل العام مجموعة قيم فرعية تصب جميعها في قناة الصلاح والإصلاح، ولنذكر منها ما يلي:

١ _ الطهارة والتوبة

 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴾ [البقرة:٢٢٢].

وبالطبع، فإن هذا نموذج لما يحبه الله ويحرص على تجنيب عباده إياه، فكل ما يؤدي بالعبد إلى ما لا ينبغي له أن يذهب إليه فهو مرفوض ومحرم يجب التوبة منه لأن التوبة (طهارة).

ف(التوحيد) يعين على دفع الموحِّد إلى أن يخلص نفسه من كل شائبة تشوه إنسانيته، وعلى رأس تلك الشوائب الوقوع في مخالفات شرعية، ومن لم يحرص على التخلص منها هو أعجز من أن يحرص على عدم الوقوع في العدوان على الغير. وما أحوج التحضر إلى العناصر الإنسانية الصالحة لإخراجه من عالم التنظير إلى عالم الواقع.

٢ ـ اتباع النبي عَلَيْكُ دون التولي والإعراض

الرؤية القرآنية تلفت أنظار المؤمنين إلى أن محبة الله تعالى يجب أن لا تبقى في حدود الشعار المعلن دون تطبيق على مستوى السلوك، وتؤكّد على أن من لوازم محبة الله الحقيقية اتباع النبي عَلَيْكُ وطاعته بالسير وفقاً لسنته. وخلاف ذلك يكون الإنسان (متولياً) أي أعرض وانصرف وانتهى به الحال إلى الكفر. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللّهَ قَاتَيْعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالدَّسُولَ فَإِن اللَّهِ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣١-٣٢].

ولا يخفى أن التولي والكفر أمران نسبيان.

" المثابرة على العمل الصالح على أساس الإيمان الرؤية القرآنية تؤكد أن الله تعالى يحب الخير لعباده، ومن الخير أن يكون هؤلاء العباد مؤمنين عاملين بمقتضى إيمانهم، لأنهم سيسمون أنفسهم به (الظلم) إن لم يكونوا كذلك. وعليه، فه (التوحيد) إذا استقر في وجدان الموحِّد سيكون عنصراً هاماً في تحويله إلى طاقة هائلة تتفجر في جميع الاتجاهات ليسهم في التأسيس لحضارة ومجتمع (عامل مثابر للعمل للصالح)، وإلا كان ظالماً. قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ * وَالْ عمران ٥٧].

ولا يخفى أن تكريس هذه القيمة الفرعية على أساس التوحيد سيدفع بمثل هذا المجتمع إلى الإنتاج لكل ما هو مفيد مادياً ومعنوياً.

٤ _ فعل الإحسان

يستمر زارع شجرة التوحيد في قطف ثمارها الطيبة،

ومنها (الإحسان). وهو مفهوم واسع وشامل، غير أن الآية هناتعرَّضت لمسألة الامتداد خارج الذات، لأن الموحِّد لا يمكن أن يكون أنانياً لا يبالي بآلام الآخرين، خصوصاً المحرومين والمستضعفين، ولأن الموحِّد يسعى للحظوة بمحبة الله فإنه يجتهد في القيام بـ (الإحسان) من خلال (الإنفاق)، فقال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُو وَأَخْسِنُوا إِلَا مَلَى اللهِ اللهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُو وَأَخْسِنُوا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وما أحوج المجتمع المتحضِّر إلى هذه القيمة لنحصل على مانفتقده في الحضارات غير التوحيدية من (الإحسان) الذي لا يقف عند فعل الخير مجرداً بل يتجاوزه إلى النية، ليكون كلٌّ من الفعل والفاعل موصوفين بـ(الحُسن).

اقامة القسط والعدالة

لتبيان هذه القيمة المتفرِّعة على أصل التوحيد أستعرض نصين اثنين:

النص الأول: قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُوا اللهِ اللهِ اللهُ ا

فقد يقع بين جماعات المؤمنين خلافات يديرونها بطريقة غير حكيمة تنتهي بهم إلى احتدام الخلاف حتى الاقتتال. والمطلوب من جماعة المؤمنين أن يسعوا إلى حل الخلاف بالإصلاح قدر المستطاع وتحت الضوابط الشرعية العادلة والأخلاقية، بداعي إيصال الحق إلى أصحابه من المختلفين فإن تعنّت طرف من الأطراف وكشف عن عدوانيته جاز مقاتلته ليفيء إلى أمر الله وشرعته.

النص الثاني: قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَىٰكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَائِلُوكُمْ فِي اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ يُقَائِلُوكُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينَوكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤا إِلَيْهِمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨].

والنصان معاً يبينان أهمية إقامة القسط والعدل في المجتمع التوحيدي في مقام التأكيد على أن التوحيد يتصدَّع إذا لم يَقُم الموحِّدون ـ كما يزعمون ـ بالقسط والعدل.

والفرق بين النصين أن الأول يعالج إقرار العدل والقسط في المجتمع المسلم وبين أطراف مسلمين، فيما يعالج النص الثاني إقرار القسط والعدل مع جماعات غير مسلمة. وهذا وذاك يؤكدان على أن هذه القيمة مطلقة لا مناص من الإيمان بها وتجسيدها مع المؤالف والمخالف.

٦ ـ الجهاد والمقاومة

قد تضطر جماعة المسلمين إلى الدفاع عن نفسها مقابل خصومها الذين يتربصون بها الدوائر، والدفاع بطبيعته عملٌ جماعيٌّ لا يسمح بالتفرد، غير أن القصور الفكري والتخلف الأخلاقي قد يدفع بالبعض إلى القيام بأشكال من الجهاد الفردي، الأمر الذي قد يترتب عليه بعض الضرر.

ومن هنا، جاء التوجيه الإلهي للمؤمنين؛ بدافع توحيدهم له واتباعهم لأوامره، إلى التزام سياسة العمل المشترك كما لو كانواصفاً كالبنيان المرصوص، كناية عن مدى حبهم وإخلاصهم لبعضهم البعض. وفي هذا السياق قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّذِينَ يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَنَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنَ مُرَّصُوصٌ ﴾ الذين يُقنيلُون في سَبِيلِهِ مَنْفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنَ مُرَّصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

وهكذا يعمل التوحيد كقيمة كلية والجهاد كقيمة متفرعة عنه على بناء مجتمع راشد وحضارة إنسانية تقف على قاعدة التكاتف الاجتماعي خصوصاً في الشدائد والمحن.

٧ ـ نبذ الفساد الاقتصادي

التحضر الإسلامي التوحيدي لا يسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال الرخيص لجهود الآخرين، بل إنه يشجع

على الإنتاجية ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية. وفي هذا السياق رفض المشرع الإسلامي (الربا) وعده كسباً غير مشروع وسيكون فاعله معلناً للحرب على الله تعالى والرسول على الله تعالى والرسول على الله عد الربا مرحلة كفرية تدعو إلى بغض الله تعالى لمن وقع فيه، لأنه يريد لعباده البقاء، والربا محوق، قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّكَدَقَتُ وَاللهُ لا يُحِبُكُلُ كَفَارٍ آثِيمٍ ﴾ [البقرة:٢٧٦].

وعليه، فإن توحيد الله، وما ينبثق عنه من قيم ومنها العدالة الاقتصادية، يسهم بشكل فعال لدى الموحّدين في حفظ الحقوق لأصحابها، وهذا بدوره يرسي قواعد التحضر والرشد الاجتماعي.

۸ ـ الاستبداد السياسي

قضت سنة الله في خلقه أن يكون هناك حاكم ومحكوم وحكومة تنظم علاقة الناس ببعضهم، ويأمل كل الناس أن تكون الحكومة عادلة وسبباً في إرساء العدل والقسط، غير أن النفوس الشريرة تتسلل إلى مواقع السلطة بطرق غير مشروعة، وذلك بعد أن تخلت عن قيمة التوحيد والخشية من الخالق، فتمارس الاستبداد بكل ما يعنيه من فساد وإفساد وتخريب.

لذلك نجد القرآن الكريم وتكريساً لقيمة الحب الإلهي في النفوس يرفع شعار الرفض المطلق لجميع أشكال الاستبداد من خلال الذم المقذع لمن يكون فاسداً مفسداً، لأن من يفعل ذلك لا يكون موحِّداً وبالتالي لا يكون محبوباً لله، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُدُر فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قُلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّتِي ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَنْهَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَرِتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ. لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْمِيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [البقرة:٢٠٠-٢١١].

وهذا النص الشريف بآياته الست يبيِّن حقائق عديدة، منها:

أولاً: أن الناس ليسوا جميعاً من الصادقين في شعاراتهم التي يرفعونها، بل قد يكون غلَّهم وحقدُهم لا يخطر على البال. في مقابل شريحة صادقة مع نفسها ومع ربها، قد عمر

التوحيدُ قلوبَ أبنائها إلى درجة التضحية بالغالي والنفيس في سبيل التوحيد.

ثانياً: أن شريحة المنافقين المتخلفة لا تكتفي بالفساد في نفسها، بل تتعداه إلى تجسيده في الخارج على شكل إفساد وإجرام وعدوان معنوي ومادي على الناس.

ثالثاً: أن شريحة المنافقين ترفض أن يُوجَّه لها النصح والوعظ.

رابعاً: أنه لا سبيل لنيل السعادة إلا في توحيد الله تعالى والابتعاد عن الشيطان ونزغاته.

خامساً: أن الشريحتين كلتيهما ستواجهان مصيرهما بين يدي الله لينال الموحدون رضا الله وينال مَن خالفهم سخطَ الله وعذابَهُ.

وهكذا يعمل توحيدُ الله تعالى على صنع جيل من الناس يحرصون على النأي بأنفسهم عن كل ظلم وفساد وإفساد، لتتحقق الحضارة التوحيدية العادلة والرخاء والسعادة الدنيوية تمهيداً للرضا والرضوان في الآخرة.

٩ _ نبذ العدوان والظلم

تحرص الرؤية التوحيدية، كما جاءت في القرآن، وفي

سياق بيان أصول بناء الحضارة الإنسانية والمجتمع الصالح، على أن ينال كلُّ ذي حق حقَّهُ، كما جاءت في الشرائع السماوية التي شرَّعها اللهُ خالقُ البشر والعارفُ بما يصلح أحوالهم في الدارين ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

وفي هذا السياق نبذت هذه الرؤية جميع أشكال العدوان والظلم، باعتبار ذلك مبعداً عن الله تعالى وموجباً لبغضه وسخطه، فقال تعالى: ﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللهِ الله

وهكذا يصبح التوحيد عاملاً من عوامل صنع السلوك الحضاري والمجتمع الراشد، ويكون أداة صون لهذه الحضارة ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا

مُصْلِحُونَ ﴾ [هود:١١٧]، وينالوا ما قضاه الله وقدره لمن سار وفقاً للسنن ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٧٠].

TO THE PARTY OF TH

الأصل السادس: الحب الإلهي

من أجل أن يُصان (التوحيد) كقيمة فاعلة في حياة الإنسان تدفعه كـ(موحِّدِ) إلى :

١ - تحقيق الصلاح في نفسه وإشاعة الإصلاح في ما حوله.

٢ ـ ليكون حريصاً على أن لا يحركه دافعٌ غير (الإخلاص) الذي يعني النزاهة والسلامة في الغايات والوسائل، فلا ينحرف عن الصراط المستقيم وينجرف إلى حيث المهلكات.

من أجل ذلك يجب على الموحِّد السعي إلى أن يستقر (حب الله) في وجدانه، وإذا استقر حب الله في الوجدان كان المحب أحرص على أن يبادله محبوبه الود والحب، وأحرص على أن لا تشوه صورته لدى الحبيب ﴿ وَٱللّهُ يَعْلَمُ الْمُصْلِح ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

ولكي يكون الإنسان محبوباً لله تعالى عليه أن يتخلى عن صفات الرذيلة ويتحلى بأضدادها التي هي صفات الفضيلة، لأن كل رذيلة من الرذائل تعني أن حجاباً، قد يكون خفيفاً وقد يكون غليظاً، سيكون بينه وبين الله تعالى وسينقص

منسوب التوحيد في فكره ووجدانه، وسينعكس ذلك على فكره وسلوكه كمناهج وممارسات مغلوطة توقعه في أخطاء وخطايا تضره وتمس غيره، قال تعالى: ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب:٤] فإما الله تعالى وإما غيره.

ولكي نبتعد عن التحليلات الفلسفية لـ(الحب) ذات الأهمية الفائقة في مظانّها، ونقترب من الطرح المباشر نذهب إلى تتبع الأسباب التي سيقت في القرآن الكريم ليكون الإنسان محبوباً لله والأخرى التي تجعله غير محبوب لله بل قد يكون مبغوضاً له تعالى، وذلك في مطلبين:

المطلب الأول: ما يحبه الله

١ _ الإحسان

قال تعالى: ﴿ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. والواضح للمتتبع أن (الإحسان) مفهوم واسع يشمل موارد كثيرة جداً، يجمعها عنوانان رئيسيان:

العنوان الأول: حسن الفاعل

فليس كل فعل حَسَن مقبولٌ عند الله، لأنه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة:٢٧]. باعتبار أن المتقين هم الذين حرصوا على تنقية ما يقدمونه بين يدي الله من عمل يتناوله (الإحسان) كعنوان عام، من كل ما يجعله مردوداً، فالله طيب لا يقبل إلا الطيب.

العنوان الثاني: حسن الفعل

فليس كلُّ فعلِ مقبولاً عند الله، لأنه تعالى إنما يرتضي العمل الصالح.

ولكي نحمي الحضارة التوحيدية والمجتمع الموحِّد عليناأن نكرِّس قيمة (الإحسان) لتكون سبباً من أسباب محبة الله تعالى لنا ومحبته لنا ﴿ وَفِ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسَ ٱلمُنَنَفِسُونَ ﴾ [المطففين:٢٦]. فالموحد لا يحركه في ما يقوم به برامج ومشاريع شيء غير نشدان (الإحسان)، وليس إرضاء فلان وفلان من الناس.

ويجب التنبيه إلى أن النص أطلق الأمر بالإحسان ﴿ أَحْسَنُوا ﴾ فلم يذكر متعلَّقه للإشارة إلى أنه لا فرق في نوع الإحسان بين أن يكون لمصلحة المحسن نفسه أو لمصلحة غيره.

٢ _ طاعة النبي محمد سَلِيْكِ الله

في سبيل حماية البعد التوحيدي للحضارة المنشودة يجب أن لا نغفل أن ثمة قناة معرفية يجب التلقي منها، ويجب العمل على امتثال أوامرها ونواهيها، وهذه القناة هي الرسول على امتثال أوامرها ونواهيها، وهذه القناة هي الرسول على اعتباره المخاطب بالوحي ليتولى هو إيصال مضمونه إلى الناس. قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُوبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

ومن شأن هذه الطاعة ـ بنص الآية ـ أن يكون المطيع محبوباً لله تعالى، وإذا أحب الله عبداً وفقه إلى فعل الخيرات وأعانه على أن يسهم في بناء الحضارة التوحيدية والمجتمع الموحد.

٣ ـ التقوى

لا نستطيع حماية (التوحيد) في أنفسنا فضلاً عن آثاره دون أن تكون (التقوى) هي الحاكمة على سلوكياتنا في جميع

المجالات ومع جميع الأطراف قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ كُونُواْ فَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآة بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ الْمُواَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَمُلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

إذا حققنا التقوى كذلك وأصبحنا من المتقين أحبنا الله، قال تعالى: ﴿ بَكَ مَنْ أَوْفَى بِمَهّدِهِ وَ اللهُ عَلَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَقِينَ ﴾ [آل عمران:٧٦]، وإذا أحبنا وفقنا، وإذا وفقنا نمت حضارتنا ورشُد مجتمعُنا.

ف(التوحيد) إذا حكمت به الحضارة وكان أساس بنائها لا يسمح لسياسة لا تقوى فيها ولا اقتصاد ينافي التقوى أو تعليم يضاد التقوى، وهكذا.

3 - التوبة

لكي نحمي ما قدمناه من أصول لتشييد الحضارة يجب أن نقيمها على أساس (حب الله) وهذا الأساس لا نناله بغير التوبة التي ننقي وجودنا من مختلف أشكال التلوث التي تنأى بنا عن ساحة الطهر الإلهي، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ النَّقَ بِينَ وَيُحِبُّ أَلْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

التوكل

لا غنى للحضارة التوحيدية وأبنائها من أن يستلهموا من الله تعالى الدروس والعبر ويحظوا برعايته وتوفيقه، وهذا يعني أن يتولوه ويتولاهم، أي يحبهم ويحبونه، وهذا يتوقف على التوكل، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران:١٥٩].

وثمرة هذه الفضيلة أن الشدائد والمحن لا تفت في عضد الموحِّدين بل إنها قد تدفع بهم إلى تجنب الانحياز إلى أي معسكر شرقي أو غربي، لعلمهم أن الله وحده ﴿عَلَكُلِّ مُنْءِ وَكِيلًا ﴾ [هود: ١٢].

٦ _ الجهاد

قد لا نجد حضارة إنسانية لم تواجه متاعب عرَّضت وجودَها للخطر، لذلك اتفقت جميع الحضارات على التوفر على عناصر القوة الكفيلة بالدفاع وسد منافذ الخطر، وقد تُستثمَر تلك العناصر في الهجوم والتوسع.

والحضارة الإسلامية ليست بدعاً من هذه السنة، فشرعت لهذا الغرض ما نسميه بـ (الجهاد)، مشترطة أن يكون في سبيل الله ، ليبقى فعلاً توحيدياً عادلاً يحقق العدالة والقسط، لا شيطانياً ظالماً تُنتهَك فيه الحقوق وتُزهق فيه النفوس بالباطل.

بل عُدَّ (الجهاد) أثراً من آثار التوحيد وسبباً لمحبة الله يجتلبها المجاهد لنفسه، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَسَوَفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَعِنْهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدً ﴾ [المائدة: 8].

وبهذا (الجهاد) نحصل على محبة الله لنبقي على شعلة التوحيد متَّقدةً يستضاء بها في العتمة الحالكة.

٧_ التماسك الاجتماعي

تعتبر الرؤية القرآنية (التماسك الاجتماعي) عاملاً من عوامل نيل محبة الله، وبالتالي يعد أحد عوامل توحيدية الحضارة وربانية المجتمع، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ لَكُمْ اللهِ المُحضارة وربانية المجتمع، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ لَكُمْ اللهِ اللهُ الل

۸ ـ الصبر

من عوامل الوصول إلى محبة الله تعالى أن يتحلى الإنسان بـ (الصبر)، قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَـٰكَلَ مَعَهُم رِبِّيهُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَـٰهُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٧].

وعلة ذلك وفلسفته لا نحتاج في بيانها إلى حديث طويل ومسهّب، لأن مَن لا يصبر يُخفق في الثبات على طاعة الله، وفي الاستقامة على خطه تعالى، وفي الانضباط على عدم ارتكاب معاصيه ونواهيه. وصدق الإمام علي بن أبي طالب الله في قوله: لا يُعدَم الصبورُ الظفرَ وإن طال به الزمان)(1).

٩ _ الطهارة والنظافة

مما يوجب محبة الله حرص العبد على توفره على عنصري الطهارة من خلال التوبة والكف عن ارتكاب ما لا يرضاه الله تعالى، ومن خلال النظافة التي هي (من الإيمان) (٢)، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآة فِي ٱلْمَحِيضَّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآة فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

⁽١) نهج البلاغة، الحكمة ١٥٣.

⁽٢) كتاب الطهارة للسيد أبو القاسم الخوئي، ج ١ ص ٢٨.

وفي هذا السياق جاءت الإشادة بالساعين إلى المساجد مستهدفين تطهير أنفسهم لعلمهم أن ذلك هو الطريق إلى رضا ربهم، قال تعالى: ﴿ لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدُأَ لَمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَ رُواً وَاللّهُ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَ رُواً وَاللّهُ يُحِبُّ أَلَى يُعَلّهُ مُواً وَاللّهُ يُحِبُّ أَلَى يُعَلّهُ مُواً وَاللّهُ اللّهُ يُحِبُ أَلَى يُعَلّهُ مَوا الله وبة ١٠٨].

١٠ العدالة

تلك عشرة كاملة من الأسباب التي توفر لبناة الحضارة أن يكونوا راضين في ذواتهم مرضيين من خالقهم وعند الخلق.

المطلب الثاني: ما لا يحبه الله ١ ــ الكف

العامل الأول من عوامل افتقاد محبة هو أن يكون الإنسان مبتلى برذيلة (الكفر). وهذه الرذيلة، بجميع مظاهرها وتجلياتها الفكرية والأخلاقية والسلوكية، تمثّل التحدي الأشد لحقائق الوجود التي تؤكد بأجمعها أن الله تعالى هو الخالق والمالك والمولى . . . ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا يُسَبّحُ بِجَدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقال الشاعر:

وفي كلِّ شيء له آيةٌ تدل على أنه واحدُ

لهذا كان الكفرُ هو المبغوض الأول، قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْسِمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ, مِنَ اللَّهِ يَوْمَينِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْسِمِ مَ اللَّهِ يَوْمَينِ يَصَدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِأَنفُسِمِ مَ يَمْهَدُونَ ﴿ يَضَدَّعُونَ اللَّيْنَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُ. لَا يَجُبُ الْكَنفِرِينَ ﴾ لِيَجْزِي اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُ. لَا يَجُبُ الْكَنفِرِينَ ﴾ [الروم: ٤٣ - ٤٥].

والآية الكريمة تبيِّن بوضوح أن كفر الكافر لا ينقص من ملك الله شيئاً ولا يغير من حقائق الوجود ذرةً، وإنما هو يلحق الضرر المباشر وغير المباشر بصاحبه، وأول تلك الأضرار

وأشنعها فقدان محبة الله وما يترتب على هذه المحبة من وجوه الحرمان، ومنها أن يوفق الإنسان لبناء حضارة إنسانية الذي من لوازمه حسن التفكير والتدبير، وهذا لا ينسجم مع الكفر لأنه أجلى مظاهر سوء التفكير والتدبير لإدارة شؤون الذات فكيف بما هو خاريٌ عنها.

وقد تسأل عن الطريق الذي يؤدي الإنسان إلى أن يكون محبوباً وخلافه ليكون غير محبوب، لأجابك القرآن بقوله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ زَحِيثُ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ــ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣١ - ٣٢].

فلكي يحبك الله يلزمك الالتزام فكرياً وعملياً بمنهج رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ ا

الأولى: حب الله تعالى، بكل ما يعنيه من ولايته ورعايته لك وحمايتك وتجنيبك ما يضرك ويشينك.

الثاني: غفران الذنوب وما يترتب على ذلك من محو الآثار السلبية لكل خطأ وخطيئة.

ولو لم تلتزم بهذا المنهج بأن تطيع الله تعالى بطاعة رسوله عَنْ فإنك تكون متولياً ومعرِضاً بوجهك عن الحق والحقيقة وستكون متنكِّراً لأوضح الواضحات، وذلك هو (الكفر)، وعليك تحمل أشد آثاره خطورة وهي أن الله لن يحبك نعوذ به سبحانه من ذلك.

٢ _ الاستكبار

والاستكبار يعني: الترفع والاعتداد بالذات أمام حقائق فكرية وسلوكية واضحة، وإلا فما معنى أن ينكر الإنسان ما أخبر خالقُهُ بوجوده من جهة وما تقتضيه عدالته حيث يقتص من المذنب والظالم؟! وهل يستحق اتباع الشهوات أن يتنكر للواضح وينكره بقلبه؟!

٣_ الظلم

ثالث العوامل الموجبة لسخط الله وبغضه أن يكون الإنسان ظالمًا، والظلم كما هو واضح مراتبٌ وأشكال.

غير أنها تجتمع في أنها ظلم للنفس أولاً، ثم قد تكون مع ذلك ظلماً للخلق، أو للخالق، أو لهما معاً، أو للثلاثة جميعاً.

أ _ فمثلاً ظلم بنو إسرائيل أنفسهم بالتنكر للتوحيد والقول بالتجسيم، ونكران جمل الله، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالْتِخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا الله بَارِيكُمْ فَأَفنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو اللّهَ هُو النّوَابُ الرّحِيمُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو النّوَابُ الرّحِيمُ فَنابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو النّوَابُ الرّحِيمُ فَنابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو النّوَابُ الرّحِيمُ فَا فَنكُمُ الصّاعِقَةُ وَأَنتُمْ يَنفُلُونَ فَ هُمُ بَعَفْنكُم مِن بَعْدِ جَهْرَةً فَأَخذَتُكُمُ الصّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ فَ هُمُ الْعَنمَامَ وَأَنزَلْنا عَلَيْكُمُ مَن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَمُ وَأَنزَلْنا عَلَيْكُمُ أَلْفَا عَلَيْكُمُ أَلْفَا عَلَيْكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٤٥ - ٥٧].

ب _ ووقع الظلم الكبير ممن حال بين المسجد وأدائه لدوره، وبين بين أن يرتاده عباد الله، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا السَّمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَابِفِينِ لَهُمْ فِي الدُّنيَ خِزَى وَلَهُمْ فِي الْاَخْذِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٤].

ج ـ ووقع في ظلم قبيح من تعدى على الأيتام القاصرين بأكل أمو الهم بغير حق، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ

ٱلْمِتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

وعلى أي حال، فالظلم بجميع صوره موجب لحرمان العبد من محبة الله، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَكَذَبُهُمْ عَذَابًا شَيدِدَا فِي الدُّنْيَ وَأَلَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَكَذَبُهُمْ عَذَابًا شَيدِيدًا فِي الدُّنْيَ وَأَلَّا اللَّذِينَ اللَّهُ مِن نَصِرِينَ * وَأَمَّا اللَّذِينَ المَّدُودَ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ * وَأَمَّا اللَّذِينَ المَّدُودَ وَمَا لَهُ مِن اللَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴾ وآل عمران:٥٦ - ٥٧].

٤ _ الفساد

الرؤية التوحيدية _ كما قدمنا _ تقوم على القسط والعدل، لذلك فإنها تحرِّم وتجرِّم جميع أشكال التعدي وسلب الحقوق، وهذا لا يحصل عادة إلا بعد أن يتغلغل (الفساد) في العقل والنفس، وهو يعني: انحراف المخلوق عما خلق من أجله، أي عن فلسفة وجوده.

ورذيلة (الفساد) هذه قد تتمظهر في قوالب عديدة، منها:

أ _ الفساد السياسي، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّنِيَ الْخَرْثَ ٱلْخَرْثَ الْخَرْثَ الْخَرْثَ الْخَرْثَ لَيْ الْمُعْلِكَ ٱلْحَرْثَ

وَالنَّسَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾[البقرة:٢٠٤ - ٢٠٥]. ولهذا النوع من الفساد آثاره المدمرة في غير صعيد.

ب _ الفساد الاجتماعي، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ ٱلدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيَزِيدَ كَيْرِيدَ كَيْرِيدَ كَيْرِيدَ كَيْرِيدَ عَنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِيكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا يَشْهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَا آوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَاهَا اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ [المائدة: اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ [المائدة: 37]. ولهذا النوع من الفساد أيضاً آثار مدمرة، خصوصاً في المجال السياسي والاقتصادي والأخلاقي.

ومقولة (الفساد) رذيلة معرفية وأخلاقية وسلوكية تستوجب أن يكون ممارسُها مبغوضاً، كما صرحت بذلك الآيتان الكريمتان.

٥ _ الخروج عن الضوابط الشرعية

لامجال في البناء الحضاري التوحيدي لأن يمارس الموحّد دوره في الحياة بعيداً عن مقتضيات رؤيته التوحيدية التي يجب أن تكون منطلَقاً وقاعدةً لأفعاله وأقواله، فالغايات يجب أن تكون مشروعة وكذلك الوسائل، فليس من حقه استخدام وسائل (غير شرعية) في سبيل تحقيق غاياته (المشروعة)، وإلا كان معتدياً مبغوضاً من قبل الله تعالى، فالمجاهد في سبيل مثلاً ـ هو في صدارة قافلة المرضي عنهم، لأنه أبدى استعداداً

لتقديم أغلى ما يملك، وهو نفسه، في طريق نصرة الله ودينه، مع ذلك فإن هذا المجاهد نفسه سيكون مبغوضاً لله لو أنه اعتمد وسائل غير مشروعة في تحقيق مقاصده النبيلة، قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَائِلُونَكُمُ وَلَا تَعَنَّدُوا إِنَ سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَائِلُونَكُمُ وَلَا تَعَنَّدُوا إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعَّنَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

فالرؤية الحضارية _ إذن _ تفرض أن يكون أساسها مبنياً على القرب من الله، وهذا يتوقف على محبته، الأمر الذي يعنى أن لا نكون (معتدين).

٦ _ الإسراف

(الإسراف) هو: استعمال نعم الله تعالى بأزيد مما تقتضيه لحاجة. وهي رذيلة أخلاقية تؤثر في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، وهو سلوك يؤدي بصاحبه إلى البعد عن الله والحرمان من توفيقه.

٧ ــ الفساد الاقتصادي: الربا

البناء الحضاري كما يقتضيه التوحيد يفرض أن تكون العلاقات بين الناس قائمة على قواعد ومبادئ، منها:

أ ـ (العدل) الذي يعني إعطاء كل ذي حقه حق.

ب ــ (المحبة) التي تعني: احترام خلق الله والشعور بالمودة تجاههم لأنه نظائر في الخلق.

ج ــ (المسؤولية) التي تعني: القيام بما يلزم تجاه الخلق للرقي بهم والدفاع عن المظلوم منهم.

وهذه المبادئ تفرض أن يراعي كل واحد احتياجات الآخرين من جهة، وظروفه من جهة أخرى. ومن هنا، فإن الربابشقيه (القرضي، والمعاملي) موجب لسخط الله تعالى، لأنه يكشف عن حالة ن الانتهازية والأنانية لا تلتقي وروح التوحيد الذي يستبطن الرحمة. قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْتُكُونَ الرّبَوْ اللَّهِ اللَّهِ يَعْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ الرّبَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرّبَوْ أَ فَمَن جَاءَهُ مُوعِظَةٌ مِن رّبِيهِ فَاننهي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَصَرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ مَوْعِظَةٌ مِن رّبِيهِ فَاننهي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ وَاللَّهُ لا يُعْوَى اللّهُ الرّبَوْ أَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ مَوْعِظَةٌ مِن رّبِيهِ فَاننهي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ وَاللّهُ لَا يُحْرَبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَوْ أَ وَيُرْبِي الصّدَقَتِ اللّهُ الرّبَوْ أَوْرَبِي الصّدَقَاتِ اللّهُ لا يُعْرَبُ اللّهُ الرّبَوْ أَن كَمَا يَقُولُ اللّهُ اللّهُ الرّبَوْ أَوْرَبِي الصّدَقَتِ اللّهُ الرّبَوْ أَوْرَبِي الصّدَالَة عَلَى اللّهُ الرّبَوْ أَوْرَبِي الصّدَفَى وَاللّهُ لا يُعْرَبُ اللّهُ الرّبُوا وَيُرْبِي الصّدَى السّلَفَ وَامْرُهُ و اللّهُ الرّبُوا وَيُرْبِي الصّدَق وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلّ كُفَارٍ الْبِيمِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٦].

ثم إن الربا هو مظهر لفساد اقتصادي لا يمكن أن تُشيَّد حضارةٌ حقيقيةٌ وهو حاضرٌ فيها.

٨ ــ الاختيال والفخر

الحضارة التي تقوم على أساس التوحيد تستبطن في أعماقها (الروح الأخلاقية) وبالتالي فلا يمكن أن نبني حضارة إنسانية راشدة دون أن يتحلى المنتمون إليها بهذه الروح، وإذا افتقدناها خلت قلوبنا من حب الله تعالى وحُرِمنا توفيقَهُ وعونَهُ وتسديدَهُ، قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا توفيقَهُ وعونَهُ وتسديدَهُ، قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْ يَكُا وَإِلْوَلِدَ بِنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَمَا مَلَكَتَ اَيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورٍ ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوا عَلَى مَا فَخُورٍ ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوا عَلَى مَا اللّهُ مَنْ وَلَوْ الْمَسَالِ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٣٣].

٩ _ الخيانة

من عوامل حفظ محبة الله لنا وحبنا له أن لا نقع في رذيلة (الخيانة)، وهي: عدم الوفاء بمقتضى العقود التي التزمنا بها، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجُدِلُ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اللَّهَ لَا يُحُيبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴾ [النساء:١٠٧]، وقال

تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآيِنِينَ ﴾ [الأنفال:٥٨].

ولا فرق في قبح الخيانة بين أن يتملص الإنسان من التزاماته تجاه الخالق أو الحلق. وبذلك يتسع معنى الخيانة ليستوعب الشؤون الفردية والعامة، والمسائل الأخلاقية والتشريعية ...

فالتوحيد _ إذن _ يبعث في نفوس الناس الاستقرار والاطمئنان بأن الموحِّد الصادق لا يُخشَى جانبه فهو مأمولٌ خيرُهُ مأمون شرُّهُ.

١٠ ــ هتك حرمات الناس

وآخر العوامل التي نذكرها هنا كمانع من موانع محبة الله هو أن لا يراعي الإنسان حرمات الآخرين، فيقع فيهم فعلاً؛ بالضرب والقتل ونحوهما، أو قولاً بالغيبة والنميمة والسب ونحو ذلك، دون أن يكون شيءٌ من تلك الأفعال أو الأقوال مبرَّراً ومشروعاً كما هو مسطور ومذكور في كتب الفقه والأخلاق (1)، قال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ الْجَهَرَ بِالسُّوَءِ مِنَ اللّهَ الْجَهَرَ بِالسُّوَءِ مِنَ

⁽١) والمسألة -بعد -مظنّة لمزال الأقدام والأفهام حيث يجتهد العصاة ومرتكبو هذه الخطايا -عادة - في تبرير أفعالهم المبغوضة لله بمختلف التبريرات التي لولاها لكشف زيفُهم أمام الناس، لذلك يقومون بالتحضير للغيبة بأن من سيغتابون بلغ مرحلة الفسق، ليكون ذلك قاعدة لجواز الغيبة، أو أنه بلغ مرحلة الكفر ليترتب =

ٱلْقَوِّلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٨].

ومن فعل ذلك فقد وقع في مكروه الله ومبغوضه الأمر الذي يعني أن ذلك قد يسري إليه نفسه فيكون غير محبوب لله تعالى وذلك يستلزم سلب التوفيق، فكيف يكون مثل هذا أميناً على بناء حضارة إنسانية أو مجتمع راشد.

ACCEPTED TO

⁼على كفره أحكام الكافر وهكذا.

مسك الختام

نخلص من كل ما تقدم أن الحضارة التوحيدية تقوم على ثنائية:

۱ _ العلم، فلا يسمح فيها بتشييد الحضارة على أسس غير علمية.

وهذا العلم تارة يكون:

أ ــ الوحي، ومورده: المعارف التي لا يمكن للناس أن ينالوها بإدراكهم، أو أنها تمثل ساحة من ساحات الله لا مجال لتدخل العباد فيها.

ب ــ العقل، ومورده: ما كان من قبيل الرياضيات والعلوم الفلسفية والمنطقية.

ج ـ التجارب، ومورده: المسائل المادية من قبيل الفيزياء والكيمياء ... وبعض المسائل الإنسانية كالمؤثرات على النفس والدعاية ...

٢ ـ العمل، فلا مجال للكسل والخمول في الرؤية
التوحيدية للحضارة.

وهذا العمل تارة يكون:

أ ـ عبادياً، غارس فيه عملاً غتثل أمر الله ونهيه، بفعل أشياء؛ كالصلاة والزكاة والخمس والجهاد في سبيل الله ... أو تركُ أشياء؛ كالصوم، أو القيام بأعمال فيها ترك تارةً وفعلٌ تارة أخرى؛ كالحج.

ب ـ اجتماعياً، نقوم فيه بتنظيم علاقاتنا مع الخلق مؤالفين أو مخالفين.

جـ اقتصادياً، نقوم فيه بنشاطات من شأنها تحصيل مؤونة العيش أو التكاثر المالي عبر الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو التجاري ...

د ـ سياسياً، ننظم فيه علاقة الناس بعضهم ببعض، فيما بتعلق بالشأن العام من قبيل علاقة الحكام بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، وما هي واجباتُ كلِّ طرف وحقوقُهُ ...

وهكذا تنبسط الرؤية التوحيدية على جميع مناحي حياة الفرد والجماعة لتؤسس لحضارة تقوم على أساس إعطاء كل ذي حقه حقه، بدءً من الخالق عز وجل؛ فلا يُعتدى عليه عبر

الكفر أو الشرك أو الإلحاد أو التشبيه أو التقصير في التزام أوامره ونواهيه، مروراً بالموافقين لنا في الدين والمذهب؛ بأن نبتعد كل البعد عن أي شكل من أشكال العدوان والظلم مادياً أو معنوياً، وانتهاء بالمخالفين لنا في الدين والمذهب؛ فلا ننتقص من حقوقهم بهذا الشكل أو ذاك.

وتؤكد هذه الرؤية كما جاءت في القرن الكريم على أن من التزم ذلك أحبه الله تعالى وبارك له، ومن خالف ذلك حرم من الخير كله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّ قَوْا لَهَ مَنَ الْحَيْرِ كَله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ مَا مَنُواْ وَاتَّ قَوْا لَهُ مَا كَنَ كُذَيْهُم بِمَا لَهُ مَا يُكَالِّ مَنْ أَلسَكُما وَ وَلَكِنَ كُذَيْهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وهذا ما عمل الأنبياء على جميعاً وعبر التاريخ على الدعوة إليه، فقد قال تعالى حكاية لما جاء على لسان عبده ونبيه موسى على مخاطب قومه: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَنِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٨].

وهذا وعد الهي لا يتخلف قُدِّم لمن توفر على عنصر الصلاح في نفسه وحقق العبودية لربه، ولم يرسَل النبي محمد عليه وتختم به النبوات لغرض غير هذا، ومن رد عليه قوله فمآله الشخصى ومآل مدنيته وحضارته الوهمية أن

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

الفهرس

6	مدخل منهجي
o	١ _ الإشكالية والمنهج
۸	٢ _ القرآن رؤية متكاملة
٠٦	أولاً: القرآن تفصيل وتبيان
١٦	ثانياً: القرآن خالٍ من العيب
١٧	٤ _ حسن الاستقبال
	المبحث الأول
۲۱	معنى الحضارة والمجتمع
۲۱	١ ـ الحضارة
۲۳	٢ _ المجتمع

المبحث الثاني

دور التوحيد وثمراته في بناء
الحضارة والمجتمع
الدعوة إلى التوحيد محور دعوات الأنبياء عليا التوحيد محور
الأصل الأول: وجود الخالق
الأصل الثاني: مبدأ التوحيد الإلهي
الأصل الثالث: النفع والضرر من الله تعالى
الصفة الأولى: الشجاعة
الصفة الثانية: السخاء
الأصل الرابع: ضرورة بناء الإيمان بالتوحيد
على البرهان الواضح
النموذج الأول: أصحاب الكهف
النموذج الثاني: حوارات افتراضية ٣٥
الأصل الخامس: التوحيد وتكريس قيم
الصلاح والإصلاح

٤.	١ ــ الطهارة والتوبة
٤١	٢ ــ اتباع النبي سِّطُلِيَّة دون التولي والإعراض٢
٤٢	٣ _ المثابرة على العمل الصالح على أساس الإيمان
٤٢	٤ _ فعل الإحسان
٤٣	٥ ــ إقامة القسط والعدالة
٤٥	٦ _ الجهاد والمقاومة
٤٥	٧ ــ نبذ الفساد الاقتصادي
٤٦	٨ _ الاستبداد السياسي٨
٤٨	٩ ــ نبذ العدوان والظلم
٥١	الأصل السادس: الحب الإلهي
٥٢	المطلب الأول: ما يحبه الله
٦.	المطلب الثاني: ما لا يحبه الله
٧١	مسك الختام
٧٥	الفهرس

التوحيد يعني: استلهام جميع المعارف النظرية، أعني الرؤية الكونية وما يتفرّع عنها، وجميع الأحكام العملية في الجانب التشريعي وفي الجانب القيمي من الايمان بالله تعالى خالقاً ورباً.

هذا يستلزم دوران جميع أحكام الدين حول (التوحيد) الأمر الذي يؤكد أن بناء الحضارة الإنسانية، وبناء المجتمع الإنساني يجب أن يتمحور حول التوحيد، وبعبارة أخرى: تشييد حضارة توحيدية ومجتمع موحّد.

المؤلف

ليستان - بيسروت - برج البر اجتلة - الرويس - شارع الرويس شاكس - 00961 3 689496 - 00961 1 545133 شاكس - www. daralwalaa.com - info@daralwalaa.com E-mail daralwalaa@yahoo.com